

جامعہ حقانیہ کاتر جان

ساہیوال
سرگودھا

الحقانیہ

مجلد

محرم الحرام ۱۴۳۳ھ / دسمبر ۲۰۱۱ء

بانی: فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی قدس سرہ

فہرست

3	شادی بیاہ کی رسمیں ----- شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
8	درس حدیث ----- مولانا منظور احمد نعانی رحمہ اللہ تعالیٰ
13	ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ ----- حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب حق
15	عصمت انبیاء علیہم السلام علماء حق کی نظریں ----- فقیہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی
29	نظم و ضبط کی اہمیت ----- مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلدی شہری رحمہ اللہ
33	مولانا وحید الدین کی بے خبری یا تجاہل عارفانہ ----- مفتی سعید احمد خان صاحب
45	اخبار الجامعہ ----- مولانا محمد آصف چنیوٹی

خط و کتابت کیلئے: دفتر ماہنامہ الحقانیہ جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا
web-www.alhaqqania.org

فون : 048-6786002/6786899 E-mail-alhaqqania@yahoo.com

پبلشر: مفتی سید عبدالقدوس ترمذی پرنٹر: جناب محمد منیر صاحب فاسٹر پرنٹنگ پریس سرگودھا
کمپوزر: جناب حافظ سید عبدالغفور صاحب ترمذی

کلمۃ الحق

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم

شادی بیاہ کی رسمیں

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو آنحضرت ﷺ نے جنت کی خوشخبری تھی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے انہیں دیکھا تو ان کے کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا نشان ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے (مطلب یہ تھا کہ نکاح کے موقع پر کپڑوں پر خوشبو لگائی تھی اس کا یہ نشان باقی رہ گیا) آنحضرت ﷺ نے انہیں برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔

اندازہ لگائیے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کے اتنے قریبی صحابی ہیں کہ دس منتخب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس میں آنحضرت ﷺ تک کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، آپ ﷺ نے کپڑوں پر لگی ہوئی خوشبو کا نشان دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے، آنحضرت ﷺ نے بھی کوئی شکایت نہیں فرمائی کہ تم اکیلے اکیلے نکاح کر بیٹھے اور ہمیں پوچھا بھی نہیں، شکایت کے بجائے آپ ﷺ نے انہیں دعا دی، البتہ ساتھ ہی یہ ترغیب بھی دی کہ ولیمہ کریں۔

دراصل اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور اتنا سادہ بنایا کہ جب دونوں فریق راضی ہوں وہ کسی بے جا رکاوٹ کے بغیر یہ رشتہ قائم کر سکیں، شریعت نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالم ہی نکاح پڑھائے، شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ

نکاح کی مجلس میں دو گواہ موجود ہوں۔ اگر دو لہادہن عاقل و بالغ ہوں تو ان میں سے کوئی دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب دیدے کہ میں نے قبول کیا بس نکاح ہو گیا، نہ اس کے لئے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی تقریب کی کوئی شرط ہے نہ دعوت ضروری ہے نہ جہیز لازمی ہے، ہاں دلہن کے اکرام کے لئے مہر ضروری ہے اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ مہر کا تعین بھی نکاح ہی کے وقت کر لیا جائے لیکن اگر بالفرض نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ آیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور مہر مثل لازم سمجھا جاتا ہے نکاح کے وقت خطبہ بھی ایک سنت ہے اور حتی الامکان اس سنت کی برکات ضرور حاصل کرنی چاہئیں، لیکن نکاح کی صحت اس پر موقوف نہیں، لہذا اگر خطبہ کے بغیر ہی اسباب و قبول کر لیا جائے تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نکاح میں کوئی نقص نہیں آتا۔

ولیمہ جس کی ترغیب آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بالا احادیث میں دی ہے وہ بھی سنت ہے لیکن اول تو وہ بھی ایسا فرض یا واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو سکتا ہو دوسرے اس کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ مہانوں کی کوئی تعداد لازمی قرار دی ہے ہر شخص اپنی مالی استطاعت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کے لئے قرض ادھا کرنے کی نہ صرف کوئی حاجت نہیں بلکہ ایسا کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے کوئی شخص جتنے مختصیما نے پرولیمہ کر سکتا ہے اتنے ہی مختصیما نے پر کر لے، اور نہ کر سکے تب بھی اس سے نکاح میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اس لئے کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس جائز ذریعے پر رکاوٹیں عائد کی جائیں یا اس کو مشکل بنایا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ بے راہ رومی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لئے جائز راستے بند پائے گا تو

اس کے دل میں ناجائز راستوں کی طلب پیدا ہوگی اور اس طرح پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔ لیکن اسلام نے نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے نکاح کے بابرکت معاہدے پر ہم نے لامتناہی رسموں تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لاد رکھا ہے کہ ایک غریب بلکہ متوسط آمدنی والے شخص کے لئے بھی وہ ایک ناقابلِ عبور پہاڑ بن کر رہ گیا ہے اور کوئی شخص اس وقت تک نکاح کا تصور نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس (گرمی سے گرمی حالت میں بھی) لاکھ دو لاکھ روپے موجود نہ ہوں۔ یہ لاکھ دو لاکھ روپے نکاح کی حقیقی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ صرف فضول رسموں کا پیٹ بھرنے کے لئے درکار ہیں، جنہیں خرچ کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات پوری کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔

شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر لے دے کر صرف ایک دعوت ولیمہ مسنون تھی اور وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق لیکن اب تقریبات اور دعوتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے مگنی کی تقریب ایک مستقل شادی کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور عین نکاح کے موقع پر مہندی ابٹن سے لے کر چو تھی بھڑے تک تقریباً ہر روز کسی نہ کسی تقریب کا اہتمام لازمی سمجھ لیا گیا ہے جس کے بغیر شادی بیاہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ پھر تقریبات میں بھی زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ نئے اخراجات کا اضافہ ہو رہا ہے، نئے نئے مطالبے سامنے آرہے ہیں، نئی نئی رسمیں وجود میں آرہی ہیں غرض فضولیات کا ایک طومار ہے جس نے شادی کو خاص طور سے غریب اور متوسط آمدنی کے لئے ایک ایسی ذمہ داری میں تبدیل کر دیا ہے جو عام طور پر صرف حلال آمدنی سے پوری نہیں ہو سکتی، لہذا اسے پورا کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں ناجائز ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس طرح نکاح کا یہ کار خیر نہ جانے کتنی بد عنوانیوں اور کتنے گناہوں کا ملغوبہ بن کر رہ جاتا ہے، اور

جس نکاح کا آغاز ہی بد عنوانی یا گناہ سے ہو، اس میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ خوشی کے موقع پر اعتدال کے ساتھ خوشی منانے پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی لیکن خوشی منانے کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو جن بے شمار رسموں میں جکڑ لیا ہے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ خوشی جو دل کی فرحت کا نام تھا وہ تو پیچھے چلی گئی ہے اور رسموں کے لگے بندھے قواعد آگے آگے ہیں جن کی ذرا خلاف ورزی ہو تو شکوے شکایتوں اور طعن و تشنیع کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے لہذا شادی کی تقریبات رسموں کی خانہ پرئی کی نذر ہو جاتی ہیں، جس میں پیسہ تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے دل و دماغ ہر وقت رسمی قواعد کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، شادی کے انتظام کرنے والے تھک کر چور ہو جاتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کا سامان پیدا ہو ہی جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

زبان سے اس صوت حال کو ہم سب قابل اصلاح سمجھتے ہیں، لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے تو عموماً پرناہ وہیں گرتا ہے اور ایک ایک کر کے ہم تمام رسموں کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ اول تو با اثر اور خوش حال لوگ بھی اپنی شادیوں کی تقریبات میں حتی الامکان سادگی اختیار کریں، اور ہمت کر کے ان رسموں کو توڑیں جنہوں نے شادی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا ہے دوسرے اگر دولت مند افراد اس طریق کار کو نہیں چھوڑتے تو کم از کم محدود آمدنی والے افراد یہ طے کر لیں کہ وہ دولت مندوں کی حرص میں اپنا پیسہ اور توانائیاں ضائع کرنے کے بجائے اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے اور اپنی استطاعت کی حدود سے آگے نہیں بڑھیں گے۔

اس سلسلے میں اگر ہم مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر اہتمام کر لیں تو امید ہے کہ

مذکورہ بالا خرابیوں میں ان شاء اللہ نمایاں کمی واقع ہوگی:

(۱) خاص نکاح اور ولیمہ کی تقریبات کے علاوہ جو تقریبات منگنی، مہندی، ابٹن، اور چوتھی وغیرہ کے نام سے رواج پاگئی ہیں ان کو یکسر ختم کیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ ہماری شادیوں میں یہ تقریبات نہیں ہوں گی، فریقین اگر واقعی محبت اور خوش دلی سے ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دینا یا بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ کسی باقاعدہ تقریب اور لاؤشکر کے بغیر سادگی سے پیش کر دیں گے۔

(۲) اظہار مسرت کے کسی بھی مخصوص طریقے کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے، بلکہ ہر شخص اپنے حالات اور وسائل کے مطابق بے تکلفی سے جو طرز عمل اختیار کرنا چاہے کر لے نہ وہ خود کسی کی حرص کا شکار یا رسموں کا پابند ہو، نہ دوسرے اسے مطعون کریں۔

(۳) نکاح اور ولیمہ کی تقریبات بھی حتی الامکان سادگی سے اپنے وسائل کی حد میں رہتے ہوئے منعقد کی جائیں، اور صاحب تقریب کا یہ حق تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے خاندانی یا مالی حالات کے مطابق جس کو چاہے دعوت دے اور جس کو چاہے دعوت نہ دے، اس معاملے میں بھی کسی کو کوئی سنجیدہ شکایت نہیں ہونی چاہئے۔

(۴) نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ ”سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں زیر باری کم سے کم ہو“، یعنی جس میں انسان نہ مالی طور پر زیر بار ہو اور نہ بے جاشقت و محنت کے کسی بوجھ میں مبتلا ہو۔

۱۹/ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۶ھ ۱۵/ اکتوبر ۱۹۹۵ء

(ذکر و فکر)

مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ

درس حدیث

عن ابی سعید الخدری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها و كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف والسيئة بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے تو جو برائیاں اس سے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے ان سب کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب یہ رہتا ہے کہ ایک نیکی پر دس دس گنے سے لے کر سات سو گنے تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پر وہ اسی ایک برائی کی سزا کا مستحق ہوتا ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر فرمائے اور معاف ہی فرمادے۔

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین (اسلام) کو اپنا دین بنانے سے اور مسلمان ہوجانے سے پچھلے گناہ معاف ہونے کی یہ شرط ہے کہ اسلام کا حسن بھی زندگی میں آجائے (یعنی اس کا قلب و باطن نور اسلام سے منور اور قالب و ظاہر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے مزین اور آراستہ ہوجائے، فحسن اسلامہ کا یہی مطلب ہے پس اگر کسی شخص کی زندگی اسلام میں آجانے کے بعد بھی نور اسلام اور اسلام کے حسن سے خالی رہی اور اس کے ظاہر و باطن پر اسلام کا رنگ نہیں

چڑھا تو پچھلے سب گناہوں سے معافی کا یہ اعلان اس کے لیے نہیں ہے۔
 اسی طرح یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک نیکی کا ثواب دس گنّے سے
 سات سو گنّے تک دیے جانے کا انعامی قانون بھی انہی بندوں کے لیے ہے جنہوں نے
 اسلام کا کچھ حسن اپنے اندر پیدا کر لیا ہو اور اس حسن کی کمی بیشی کے حساب سے ہی نیکیوں کا
 ثواب دس گنّے سے سات سو گنّے تک ملے گا۔

ایمان لانے کے بعد جان و مال معصوم و محفوظ ہو جاتے ہیں

عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان
 اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله
 ونفسه الا بحقه وحسابه على الله (رواه البخاري ومسلم)

ترجمہ: حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ
 الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اس نے اپنے مال
 اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔
 تشریح: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت اس مکالمہ کے ضمن میں آتی
 ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادا نیکی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے بعض قبائل
 کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں ان کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے
 درمیان ہوا تھا۔

اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد دعوت اسلام کا قبول کرنا ہے
 اور جس طرح مذکورہ سابق احادیث میں اسلام قبول کرنے کا اخروی نتیجہ عذاب دوزخ سے
 نجات اور حصول جنت بتایا گیا ہے اسی طرح اس حدیث میں قبول اسلام کا ایک دنیوی اور

قانونی نتیجہ جان و مال کا محفوظ و مامون ہو جانا بتلایا گیا ہے، نیز اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور اصولی اعلان بھی فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کے راستے پر لگایا جائے اور ان کو عذاب ابدی سے نجات دلائی جائے لہذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ ہی کی بندگی کا اقرار اس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ زندگی (دین اسلام) کو اپنا دین بنا لے اس کے جان و مال کو ہماری طرف سے بالکل امن ہے۔

الاجحقہ کا مطلب یہ ہے کہ البتہ اگر اس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ کے قانون کا تقاضہ اس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہو تو خداوندی حکم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی اور لا الہ الا اللہ کہنے اور مسلمان کہلانے کی وجہ سے وہ اس قانونی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔

و حسابہ علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کے اپنا ایمان لانا ہمارے سامنے ظاہر کرے گا ہم اس کو مومن اور مسلم تسلیم کر کے اس کے خلاف جنگ بند کر دیں گے اور اس کے ساتھ ایمان و اسلام ہی کا معاملہ کریں گے لیکن اگر فی الواقع اس کی نیت میں کوئی برائی اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ پر ہے جو عالم الغیب اور علیم بذات الصدور ہے وہی اس سے حساب کر لے گا۔

رسول اللہ ﷺ کی یہی حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں صحیح مسلم میں حضرت جابر اور طارق الشجعی سے بھی روایت کی گئی ہے اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے، ہم ان میں سے بعض روایت ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله ویؤمنوا بی وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دمائهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں، سو جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے اس حق کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔

تشریح: اس حدیث میں لا الہ الا اللہ کی شہادت کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت و رسالت پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے یہ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ اس سے پہلی حدیث میں لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا جو ذکر ہے اس سے دعوت اسلام کا قبول کرنا ہی مراد ہے۔

عن ابن عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله و یقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دمائهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں اس وقت تک کہ وہ اس بات کی شہادت ادا کریں (یعنی اس کا اقرار و اعلان کریں) کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں پس جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔

تشریح: اس حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت کے علاوہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ذکر ہے اور درحقیقت ان دو رکھنوں کا ذکر بھی صرف تمثیل اور نشانی کے طور پر کیا گیا ہے ورنہ یہاں بھی مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں جس کو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ویؤمنوا بی وبما جئت بہ (اور مجھ پر ایمان لاویں اور جو ہدایت میں لایا ہوں اس پر ایمان لاویں) کے مختصر مگر جامع الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

مرسلہ: محمد صدیق عفا اللہ عنہ

ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ

بقلم: حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب حق تصحیح: مولانا محمد اسعد اللہ رامپوری قدس سرہما

○ فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے الشوم فی ثلثة المرأة والدار والفرس او
کما قال صلی اللہ علیہ وسلم شرح حدیث نے شوم فی الدار کی تفسیر یہ بھی کی ہے
کہ مکان تنگ ہو ضرورتوں کے لیے کافی نہ ہو۔ تنگ مکان سے واقعی بہت تکلیف ہوتی
ہے حدیث شریف میں وسعت مکان کی دعا بھی آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے اللہم
وسعنی فی داری یعنی اے اللہ مجھ کو مکان کے بارے میں وسعت دیجئے۔

○ ایک صاحب نے حضرت کی دعوت کرنا چاہی اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا کہ
حضرت کے ہمراہ چند احباب کو اور بھی مدعو کرنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا اب میں ضعف کی
وجہ سے کسی کے ساتھ کھانے کا متحمل نہیں ہوں پہلے مہانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا لیکن
اب یہ معمول ترک کر دیا ہے ساتھ کھانے سے یا تو پیٹ نہیں بھرتا یا زیادہ کھانا پڑتا ہے کیونکہ
جلس یا جلساء کی رعایت کرنا پڑتی ہے، اس لیے ساتھ کھانے سے معذوری ہے۔ اسی
سلسلہ میں فرمایا کہ ہمارے قصبات میں عام عرف ہے کہ بیویاں شوہروں کے ساتھ کھانا
نہیں کھاتی ہیں میں نے اس رسم کو توڑ دیا ہے، دونوں گھروں میں ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ چونکہ
اپنے اہل سے بے تکلفی ہوتی ہے اس لیے تکلیف نہیں ہوتی نہ وقت کی پابندی نہ ساتھ
دینا ضروری، جب جی چاہا اور جتنا جی چاہا کھالیا۔ مگر مہانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا فطری
طور پر ان کی رعایت کی جاتی ہے اس لیے اب اس کا تحمل نہیں۔

○ ایک صاحب نے قلندر کے اصطلاحی معنی دریافت کئے حضرت نے فرمایا قلندر

اصطلاح فن میں اس کو کہتے ہیں جو اعمال ظاہرہ میں تو تقلیل کرتا ہو یعنی فرائض واجبات اور سنتوں کے علاوہ نفل نماز نفل روزہ نفل حج وغیرہ کا زیادہ اہتمام نہ کرتا ہو اور اصلاح باطن اور اعمال قلب میں انہماک و شغف رکھتا ہو باقی آج کل جو مشہور ہے کہ قلندر وہ ہے جو چہار ابرو کا صفایا کرانے بالکل لغو اور غلط ہے، بددین جاہلوں کی من گھڑت ہے۔ اس غلط شہرت کی وجہ سے لوگ پہلے بابرکت قلندروں کو بھی اس نمونہ کا خیال کرتے ہوں گے، استغفر اللہ حضرت شرف الدین قلندر بڑے عالم اور متبع شریعت تھے۔

○ ایک مسلسل گفتگو کے درمیان میں فرمایا شہید شاعر الہ آباد سے کانپور گئے وہاں کے شعراء نے مشورہ کیا کہ مجلس مشاعرہ میں مشہور شاعر شہیدی کا کلام پڑھ کر اس کی خوب داد دی جائے تاکہ یہ شہید شرمندہ ہوں کہ یہاں میری قدر نہیں ہوئی بلکہ شہیدی کی قدر ہوئی چنانچہ اس تجویز کے مطابق ان کے سامنے شہیدی کا کلام مختلف لوگوں نے پڑھا اور خوب خوب تعریفیں کیں۔ شہید تھے بڑے ذہین ہر شخص کی تعریف پر شاعروں کے دستور کے مطابق آداب بجالاتے، شکریہ ادا کرتے لوگوں نے کہا کہ آپ نے آداب عرض، آداب عرض کی کیوں زحمت گوارہ فرمائی۔ نہ یہ آپ کا کلام تھا نہ کسی نے آپ کو داد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ یہ میرا کلام نہیں لیکن میری بی بی کا تو ہے اور وہ یہاں موجود نہیں ہے اس لیے میرا فرض تھا کہ میں ان کی طرف سے آپ حضرات کی قدر دانی کا شکریہ ادا کروں۔ اسی سلسلہ میں فرمایا خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب جب اشعار پڑھتے ہیں تو مدہوش ہو جاتے ہیں خواجہ صاحب کا کلام واقعی کلام ہے۔ مسائل تصوف خوب بیان کرتے ہیں میں نے رائے دی تھی کہ ان کے کلام کو جمع کر کے شائع کرایا جائے اور جن اشعار میں مسائل تصوف کی طرف اشارہ ہے ان کی بقدر ضرورت شرح بھی کر دی جائے۔

فقہ العصر مفتی سید عبدالشکور ترمذی نور اللہ مرقدہ

عصمت انبیاء علیہم السلام علماء حق کی نظر میں (قسط)

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم:

بعدہ گزارش آنکہ بنی اسرائیل کی مذہبی کتابوں اور اسرائیلیات کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں بعض انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات مطہرہ اور نفوس مقدسہ کی پاکیزہ سیرت کے متعدد واقعات کو مسخ کر کے ایسی بدنما شکل و صورت اور اتنے غلط انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر ان کو اسی مسخ شدہ صورت میں تسلیم کر لیا جائے تو انبیاء علیہم السلام کی مقدس سیرت پر بڑا حرف آتا ہے اور ان کا دامن عفت آلودہ، اور پاکدامنی داغدار ہو کر پردہ عصمت چاک ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

بنی اسرائیل کی کتابوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق وہ لوگ نہایت ہی غلط قسم کے خیالات و اوہام میں مبتلا تھے۔ اور عامیانہ سطح پر بہت ہی پست اور گری ہوئی ذہنیت سے سوچنے کے عادی تھے اور ان برگزیدہ ہستیوں کے بارہ میں تقویٰ و تقدس کے کسی بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کے عقیدہ بلکہ تصور سے بھی ان کے اذہان خالی تھے۔ اسلام نے اگر ان پاکیزہ ہستیوں کی مقدس سیرت سے ایسے تمام داغوں اور بدنامیوں کو مٹایا اور صاف کیا جو ان حضرات کے مقام رفیع کے قطعاً مناسب اور شایان شان نہ تھے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی عظمت و تقدس کے خلاف اور منافی جتنے بھی تصورات اور خیالات مروج تھے ان سب کی واضح اور واضح شکاف طریقہ سے پر زور تردید اور اصلاح کرتے ہوئے تمام پیغمبروں اور رسولوں کے تقدس و عظمت اور عصمت انبیاء (گناہوں سے انبیاء کے معصوم ہونے) کے عقیدہ کو اسلام کے اہم ترین بنیادی عقائد میں

داخل کیا۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں اسلامی عقیدہ بالکل واضح اور غیر مشتبہ ہے اس میں کسی قسم کا اشتباہ اور خفاء نہیں ہے اور بالعموم مسلمانوں کے اذہان بھی اس مسئلہ میں غیر اسلامی تصورات سے بالکل پاک اور صاف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے ہر گناہ سے معصوم ہونے میں کسی ادنیٰ مسلمان کو بھی کسی قسم کا شبہ اور خلجان نہیں ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں بعض تجدید پسند عناصر اور بزعم خویش روشن خیال افراد نے انہیں اسرائیلیات پر بنیاد رکھ کر اس مسئلہ کے متعلق کچھ ایسے انداز سے لکھنا شروع کر دیا ہے جس سے خطرہ ہے کہ نو تعلیم یافتہ گروہ انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں پھر انہی غلط خیالات اور نظریات میں مبتلا نہ ہو جائے جن کی اصلاح اور تردید کے لئے اسلام نے عصمت انبیاء کے عقیدہ کو بنیادی حیثیت دی تھی۔

ان غلط خیالات کے لئے راستہ ہموار کرنے کی طرف متجددین کا یہ اقدام ایسے وقت میں (جبکہ فتنہ تحریف و تجدید، دین قیم کی شکل کو مسخ کرنے اور اس کی صورت کو بگاڑنے بلکہ خود سرے سے دین اور اصول دین ہی کے استیصال اور مٹانے پر تلا ہوا ہے) کس قدر سخت خطرناک ہو سکتا ہے۔

حال ہی میں اس سلسلہ کی ایک کتاب ”مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ“ نظر سے گزری، دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کے مؤلف مولانا مفتی محمد یوسف صاحب جامعہ اسلامیہ اکوڑہ ٹٹک پشاور نے بھی عصمت انبیاء علیہم السلام پر اس کے باب اول میں ایسے ہی طریقہ سے بحث کی ہے کہ جس سے ان متجددین کے غلط انداز تحریر کی تائید ہوتی ہے۔ اس سے یہ خطرہ اور بھی زیادہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ بعض وہ لوگ جن کی معلومات اسلام کے بارہ میں بالکل سطحی اور محدود ہوتی ہیں وہ غلط فہمیوں میں مبتلا نہ

ہو جائیں اور گمراہ فرقوں کو اس کی آڑ میں خود تراشیدہ خیالات اور غلط و فاسد عقائد کی اشاعت اور تائید حاصل کرنے کا موقع ہاتھ نہ آجائے۔ اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ اس بحث کے جن گوشوں سے دلائل و شواہد کی روشنی میں ہمیں اختلاف ہے ان کو واضح کر دیا جائے اور مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی محققین امت کے فیصلے اور اکابر علماء اہل سنت کی تحقیقات کو اختصار کے ساتھ قلم بند کر کے ناظرین تک پہنچا دیا جائے۔

اسی ضرورت کے پیش نظریہ سطور ذیل تحریر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سعی کو مقبول اور نافع فرمائیں، آمین۔

تمہیدی گزارش

اس سے قبل کہ ہم اصل مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام پر معتبر علماء کرام کی تحقیقات کو پیش کریں ضروری نظر آتا ہے کہ مؤلف موصوف کی خدمت میں بھی یہ گزارش کر دیں کہ جس طرح آپ کو دونوں جماعتوں کے مابین نزاعی مسائل کی حقیقت علماء محققین کی علمی تحقیقات کی روشنی میں واضح کر کے دکھلانے کی ضرورت اختلاف کی شدت ختم کرنے اور مولانا مودودی کے بارہ میں پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کے ازالہ کرنے کے لئے پیش آئی۔ (علمی جائزہ ص ۲۹) اسی طرح ہمیں بھی آپ کے اس طریقہ بحث سے عوامی حلقوں میں مزید غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کے خطرہ نے (جن کی فکر آپ کو بھی دامن گیر ہے) اس پر مجبور کیا کہ اپنے اس مضمون کے ذریعہ مزید غلط فہمیوں کی روک تھام کریں اور عوام کو عموماً اور نیم تعلیم یافتہ طبقہ کو خصوصاً ان غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے سے بچائیں جن کے پیدا ہونے کا خطرہ آپ کے اس طریقہ بحث سے ہو رہا ہے۔

ہم یہ بات بھی واضح کر دیں کہ آپ نے بقول خود ایک مسلم جماعت کے سربراہ کے متعلق شکوک و شبہات اور پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کے ازالہ کا جو فرض سرانجام دیا ہے

اس میں آپ خواہ حد سے زیادہ نیک نیت ہی کیوں نہ ہوں مگر اس کے نتائج بہر صورت اسلام اور مسلمانوں کے حق میں مجموعی لحاظ سے مفید نہیں ہیں بلکہ مضر ہی برآمد ہوں گے اور ان نازک مسائل کی جس طرح آپ نے تشریح کی ہے وہ بے شک دور حاضر کے فتنوں کے پیش نظر عوام کے لئے مفید نہیں بلکہ مضر ثابت ہوگی۔ اور اس سے مسلمانوں کا نقصان ہی نقصان ہے نہ کہ فائدہ اس لئے بہتر بلکہ ضروری تھا کہ آپ ان نازک مسائل کی اس طرح تشریح نہ کرتے جس سے بزم خود ایک مسلم جماعت کے سربراہ کے متعلق غلط فہمیوں کے ازالہ کی کوشش کرتے ہوئے عوامی حلقوں کے اندر مزید غلط فہمیوں کے پیدا ہوجانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا اور اس ذمہ داری سے آپ یہ کہہ کر سبکدوش اور بری نہیں ہو سکتے کہ ان (غلط فہمیوں کے پیدا ہونے) کی تمام ترمذی داری ان لوگوں پر عائد ہوگی جو محض گروہی تعصبات کی وجہ سے یہ مسائل عوام کے سامنے لا کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ (علمی جائزہ ص ۲۹) اس لئے کہ عوامی حلقوں میں مزید غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا خطرہ تو اسی علمی جائزہ کی اشاعت اور نازک مسائل کی آپ کی اس طرح تشریح سے ہو رہا ہے اور اسی کی اشاعت سے آپ کو یہ فکر دامن گیر بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ غلط فہمیوں کے پیدا ہونے کا سامان تو آپ فراہم کریں اور تمام ترمذی داری عائد ہوگی دوسرے لوگوں پر۔ کیا مؤلف یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ تمام ترمذی داری مولانا مودودی کی تفہیمات پر کیوں نہ عائد ہوگی جس میں انہوں نے عصمت انبیاء علیہم السلام کے متعلق تمام علماء اہل سنت کے خلاف اپنا یہ مخصوص نظریہ (ہرنہی سے کسی نہ کسی وقت عصمت و حفاظت کا اٹھالینا) بیان کر کے اس بحث کا دروازہ کھول دیا اب اگر علماء اسلام اس نظریہ کی تردید کرتے ہیں تو آپ ان کو گروہی تعصبات کا طعنہ دے کر ان کی بات کو بے اثر کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے مگر آپ اس خطرہ کے احساس کے باوجود کہ آپ کی اس بحث سے عوام

مبتلاء فتنہ ہوں گے مولانا مودودی کے بارہ میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کے ازالہ کی کوشش میں گروہی تعصب سے بھی بالاتر ہیں۔

اور اگر آپ کی اس کوشش سے عوامی حلقوں کے اندر مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں تو ان کی ذمہ داری قبول کرنے کے لئے بھی آپ تیار نہیں ہیں بلکہ آپ کے نزدیک مولانا مودودی کے بارہ میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا ازالہ اتنا ضروری ہے خواہ ان کے ازالہ میں عوام دینی مسائل کے بارہ میں مزید غلط فہمیوں ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں مگر آپ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے گویا آپ کے نزدیک مولانا مودودی کی طرف سے صفائی پیش کرنا دوسرے لفظوں میں ان کے مخصوص نظریات کی تائید اور حمایت کرنا تو ضروری ہے مگر عوام کے عقائد کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی غور کریں کہ آپ کا مولانا مودودی کی اس طریقہ سے حمایت کرنا کیا اس گروہی تعصب سے کچھ کم ہے جس کا طعنہ آپ دوسرے لوگوں کو دے کر ان کی بات کو بے اثر کرنے کی فکر میں ہیں یا آپ کا یہ طریقہ اس سے بھی بڑھ کر شخصیت پرستی کی حد میں داخل ہے؟

مسئلہ عصمت انبیاء علیہم السلام

اب پہلے ہم اہل حق علماء اہل سنت کی تحقیقات کی روشنی میں اسلام کے بنیادی عقیدہ ”عصمت انبیاء علیہم السلام“ کو پیش کرتے ہیں۔

اہل حق کا عقیدہ

اس عقیدہ پر اہل سنت والجماعت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں یعنی صغیرہ اور کبیرہ (چھوٹے اور بڑے) ہر قسم کے گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ ارادہ اور قصد کے ساتھ ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی کا ہونا ممکن نہیں۔

عصمت کے معنی

عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس و شیطان کی مداخلت سے پاک اور مترہ ہوں۔ نفس و شیطان کی مداخلت ہی معصیت اور نافرمانی کا مادہ ہے اور مادہ معصیت سے پاک ہونے کا نام عصمت ہے۔ محقق دوانی رحمہ اللہ شرح عقائد میں فرماتے ہیں:

العصمة ان لا یخلق اللہ تعالیٰ فیہم ذنباً (ص ۹۷) عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے کسی بھی قسم کا گناہ نہ ہونے دیں۔

عصمت کی تشریح

خالق کائنات نے انسان کی تخلیق اور پیدائش متضاد قوتوں اور مختلف طاقتوں سے فرمائی ہے یعنی انسان کو نیک اور بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی، وہ ارادہ بد کا بھی حامل ہے اور ارادہ خیر کا بھی اور یہی اس کے انسانی شرف کا طغرائے امتیاز ہے۔ ان متضاد قوتوں کے حامل انسان میں حضرت حق تعالیٰ انسانی رشد و ہدایت اور وصول الی اللہ کے لئے کسی ہستی کو چن لیتے ہیں اور اس کو اپنا رسول اور پیغمبر بنا لیتے ہیں تو اس کو ہر قسم کی نافرمانیوں سے مترہ اور گناہوں سے پاک کر کے رکھتے ہیں اگرچہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح متضاد اور مختلف قوتوں کا حامل ہوتا ہے لیکن عمل اور ارادہ میں اس سے ہر قسم کی بدی اور برائی کے ظہور کو ناممکن اور محال کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا ہر ارادہ اور ہر عمل اور ہر قول غرض ہر حرکت و سکون کائنات کے لئے اسوہ اور نمونہ بن سکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں شر اور برائی کی طاقتیں صرف دو ہیں ایک نفس یہ اندرونی طاقت اور دوسری شیطان یہ بیرونی طاقت ہے۔

لیکن انبیاء علیہم السلام کو پیدائشی طور پر وہ نفس مرحمت ہوتا ہے وہ فطرتاً ہر معصیت سے نفور اور نشہ عبدیت سے چور ہوتا ہے ان کے نفوس پیدائشی طور پر مطمئنہ

ہوتے ہیں وہ اپنے کسی دور حیات میں بھی خفیف سے خفیف اور ہلکی سے ہلکی ناشائیاں اور نامناسب حرکت کی طرف میلان نہیں رکھتے اب رہی بیرونی طاقت یعنی شیطان تو انبیاء علیہم السلام کے تقدس کے سامنے وہ اس طرح بے بس عاجز اور سرنگوں ہو کر رہ جاتی ہے کہ کسی برائی کی طرف دعوت دینے کا اس میں کوئی حوصلہ ہی باقی نہیں رہتا بلکہ جس طرح ایک مقہور اور مغلوب دشمن کے لئے موافقت کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا اسی طرح یہاں شیطان کو بھی طوعاً و کرہاً انبیاء علیہم السلام کی ملکی اور خیر کی طاقت کے موافق ہونے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔

عقائد کے امام کا ارشاد

حضرت امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں ”عصمت حق تعالیٰ کی خاص عنایت اور مہربانی کا نام ہے جو انبیاء علیہم السلام کو ہمہ وقت خدا تعالیٰ کی حکم برداری پر مستعد رکھتی ہے اور اس کی ادنیٰ سی نافرمانی کے ارتکاب کرنے سے بھی دور رکھتی ہے مگر اس طریقہ پر نہیں کہ یہ طاقت اور قوت ہی ان کی ذات سے سلب کر لی جائے کیونکہ جس شخص کو مکلف بنایا گیا ہے ضروری ہے کہ اس میں صفت اختیار باقی رکھی جائے تاکہ جزاء و سزا کا مسئلہ معقول رہے اور جس مخلوق میں یہ صفت پیدا نہیں فرمائی گئی اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا پھر اس کے اعمال سے جزاء اور سزا کا تعلق بھی نہیں رکھا گیا۔“ (نسیم الریاض بحوالہ ترجمان السنۃ) امام ماتریدی کے ان الفاظ کی کسی قدر تشریح حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی کے الفاظ ذیل میں سنئے اس سے عصمت کا انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی کا خاص نظریہ بھی معلوم ہوگا۔

شاہ اسماعیل شہید کے نزدیک عصمت کے معنی

و معنی عصمت آنست کہ آنچہ بایشان تعلق مے دارد افعال و عبادات

وعادات ومعاملات ومقامات واخلاق واحوال آل ہمہ راحق جل وعلی ازمدخلت نفس وشیطان وخطا و نسیان بقدرت کاملہ خودے دارد ملائکہ حافظین را برائے ایشان مے گارد تا غبار بشریت دامن پاک ایشان را نہ آلاید۔ (تنبیہ ثانی در حقیقت ولایت از منصب امامت ص ۸ بحوالہ ترجمان السنۃ)

انبیاء علیہم السلام کی عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے اقوال ہوں یا افعال، عبادات ہوں یا عادات، معاملات و مقامات ہوں یا اخلاق و احوال ان سب کو حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے نفس و شیطان کی دخل اندازی سے محفوظ فرماتا ہے خواہ وہ خطا و نسیان کی صورت سے ہی کیوں نہ ہوں اور اپنے حفاظت کرنے والے فرشتے ان کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ غبار بشریت ان کے دامن پاک پر ذرا سا دھبہ بھی نہ لگا سکے۔

دراصل نبوت اور عصمت ایک ہی حقیقت کے دو اعتبارات سے دو نام ہیں یعنی عصمت کے مذکورہ معنی کی رو سے جو معصوم ہے وہ صرف نبی ہی کی ایک ذات ہے اور جو نبی ہے وہ یقیناً معصوم بھی ہے اس لئے کہ نبوت کسب و ریاضات اور مجاہدات کی مشقت کے ذریعہ بتدریج حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے نہیں ہے اگر نبوت بھی انہیں نعمتوں میں سے ہوتی جس میں کسب و اکتساب کو دخل ہوتا ہے تو یہ ممکن تھا کہ نقص سے کمال تک کا راستہ طے کرنے میں معصیتوں کی ٹھوکریں لگ جائیں لیکن جب نبوت میں کسب و اکتساب کا ذرا بھی دخل نہیں ہے بلکہ یہ نعمت جس کو ملی ہے براہ راست خدا تعالیٰ کے اجتباء اور اصطفاء اور اسی کے انتخاب سے ملی ہے تو پھر اس میں کسی معصیت کی ٹھوکر لگ جانے کا امکان کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جن حضرات کو صفت اجتباء اور اصطفاء کے تحت پرورش کیا جاتا ہے وہ خود نہیں چلتے کہ بشری ضعف ان کے لئے ٹھوکر کا باعث بن سکے بلکہ ان کو بچا بچا کر خود قدرت لے چلتی ہے اور وہی اس کی محافظ و نگران رہتی ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کی ایک دلیل

انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرتضیٰ اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ الاخیار فرمایا ہے ارتضاء اور اصطفاء باب افتعال کے مصدر ہیں جس کی خاصیت ہے اپنے لئے ہونا تو اس قاعدہ لغویہ کی بنا پر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے لئے پسندیدہ اور برگزیدہ بنالیا ہے اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ اور برگزیدہ وہی ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن نفس و شیطان کی مداخلت اور اس کی اطاعت سے کلی طور پر پاک ہو اور وہ ظاہری و باطنی طور پر دخل شیطانی اور عوارض نفسانی سے مترہ ہو اور ایک لمحہ کے لئے بھی عنایت ربانی اور حمایت یزدانی اس سے علیحدہ نہ ہو۔ اسی دخل شیطان اور عوارض نفسانی سے بالکل طہارت و نزاہت کا نام عصمت ہے اس طہارت و نزاہت کے ہوتے ہوئے انبیاء علیہم السلام سے کسی قسم کی معصیت کا صدور نہیں ہو سکتا اس لئے وہ صفائے کبار و دونوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

محققین جمہور اہل سنت کا مختار مسلک یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام صفائے کبار سے بھی اسی طرح معصوم ہوتے ہیں جس طرح وہ کبار سے معصوم ہوتے ہیں، علامہ ابوالمنہجی فقہ اکبر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”انبیاء علیہم السلام صفائے کبار اور کبار، کفر و قبائح سے قبل نبوت اور بعد نبوت مترہ ہیں“ (ص ۱۶)

سامرہ میں ہے: والمختار لجمہور اہل السنة العصمة عنہما ای عن الکبائر مطلقاً وعن الصغائر الا الصغائر غیر المنفرة حال کون اتیان غیر المنفرة خطافی التاویل او السہوم مع التنبيه عليه اما الصغائر المنفرة کسرقة لقمة او حبة وتسمى صغائر الخسبة فهم معصومون عنہما مطلقاً وکذا من غیر المنفرة کنظره لاجنبية عمداً (ص ۲۳۲)

جمہور اہل سنت کا مسلک مختاریہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام صفائے کبار سے مطلقاً معصوم ہیں۔

امام رازی فرماتے ہیں: المختار عندنا انه لم يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة من حين جائتھم النبوة (ص ۲۸۲ خازن ج ۴) ہمارے نزدیک مختاریہ ہے کہ نبوت کے بعد انبیاء علیہم السلام سے نہ کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے اور نہ صغیرہ کا سید میر شریف شرح مواقف میں لکھتے ہیں:

المختار عندنا وهو ان الانبياء في زمان نبوتهم معصومون عن الكبائر مطلقاً وعن الصغائر عمداً (ص ۶۸۹)

علامہ تفتازانی شرح مقاصد میں رقم طراز ہیں: المذهب عندنا منع الكبائر بعد البعث مطلقاً والصغائر عمداً (ص ۱۹۳) ہمارا مذہب یہ ہے کہ بعثت کے بعد کبار کا صدور انبیاء علیہم السلام سے مطلقاً محال ہے اور صغائر کا صدور عمداً محال ہے۔

علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی حاشیہ علی العقائد العنصریہ میں لکھتے ہیں: عصمتهم عن الصغائر عمداً مذهب المختار عند محقق الاشاعرة۔ عمداً صغائر سے معصوم ہونا محققین اشاعرہ کا مذہب ہے۔

حجۃ الاسلام مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بزعم احقر انبياء علیہم السلام از صغائر و کبار قبل النبوة و بعد النبوة بہر طور کہ باشد معصوم اند (بحوالہ ترجمان السنہ) اور فرماتے ہیں: من پیش تر ازیں در مکتوبے ثبت کردہ ام کہ انبیاء علیہم السلام بعد بعثت وہم قبل بعثت از صغائر و کبار معصوم اند و آیات قرآنی ایں دعویٰ را با ثبات رسانیدہ ام (فیوض قاسمیہ ص ۵۴)

قرآنی آیات سے میں اس دعویٰ کو ثابت کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام بعثت

کے بعد اور بعثت سے قبل بھی صفائر و کبائر سے ہر طرح معصوم ہیں۔
حضرت حکیم الامت تھانوی لکھتے ہیں: جو حضرات نبوت سے مشرف ہو چکے ہیں
یقیناً وہ گناہگار نہ تھے، نہ قبل نبوت نہ نبوت کے بعد (بیان القرآن)

اس کے حاشیہ میں فرماتے ہیں: ثم انتفاء الکبائر وتعمد الصغائر
متفق علیہ بین اهل الحق۔ پھر جان لو کہ کبائر کا صادر ہونا مطلقاً اور صغائر کا قصداً صادر
نہ ہونا اہل حق کے درمیان متفق علیہ مسئلہ ہے۔

متعدد کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ جو کچھ سپرد قلم کیا گیا ہے اس سے واضح ہے
کہ انبیاء علیہم السلام صغائر و کبائر ہر دو سے معصوم ہیں اور یہ کہ مذہب مختار کے موافق انبیاء
علیہم السلام سے قصد اور ارادہ کے ساتھ صغائر کا صدور بھی اسی طرح محال ہے جس طرح
کبائر کا صدور محال ہے۔

محققین علماء اہل السنۃ کا یہی فیصلہ ہے۔

شرح عقائد کی عبارت پر نظر

محققین اہل سنت کے اس فیصلہ کے خلاف اب انبیاء علیہم السلام سے
صغائر کے صدور بالقصد کے جواز کو جو علامہ تفتازانی کی شرح عقائد والی اس عبارت سے
ثابت کیا جا رہا ہے: واما الصغائر فتجوز عمداً عند الجمهور (ص)

اس کے متعلق گزارش ہے کہ شرح عقائد کی یہ عبارت اہل السنۃ کے مذہب
مختار کے خلاف ہے اور معتزلہ کے مذہب کے موافق ہے۔ تفسیر خازن میں ہے: الثانی
قول من منع الکبائر وجوز الصغائر علی جهة العمد وهو قول اکثر
المعتزلة (ص ۸۲ ج ۲)

اور مسامرہ میں ہے: وهذا القول منقول عن امام الحرمین لنا وابی

ہاشم من المعتزلة (ص ۲۳۲) یہ قول امام الحرمین اور ابوہاشم معتزلی سے منقول ہے اور خود علامہ تفتازانی نے بھی شرح مقاصد کی اس عبارت میں جو اوپر گزری ہے صدور صغائر کا محال ہونا والمذہب عندنا اور مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہہ کر بیان کیا ہے جس سے شرح عقائد کے قول مذکور کا خلاف مذہب ہونا علامہ تفتازانی کے قول ہی سے ثابت ہو جاتا ہے اور شرح عقائد کی اس عبارت پر اس کی شرح نبراس میں لکھا ہے:

واما الصغائر بعد النبوة فتجوز عمداً عند الجمهور وقد تبع الشارح ههنا صاحب المواقف وفيه قصور لان منع الصغيرة عمداً مختار الاشاعرة كما في شرح المواقف وهو مختار الشارح في التهذيب وشرح المقاصد (نبراس ص ۲۵۲)

شارح نے اس جگہ مواقف کا اتباع کیا ہے اور اس میں کوتاہی ہے اس لئے کہ اشاعرہ کا مختار مذہب شرح مواقف کے موافق یہ ہے کہ صغیرہ کا صدور عمداً ممنوع ہے اور یہی شارح کا تہذیب اور شرح مقاصد میں مختار مذہب ہے۔

معلوم ہوا کہ شرح عقائد میں جو صدور صغائر عمداً کے جواز کی نسبت جمہور کی طرف مروی ہے وہ صحیح نہیں ہے اشاعرہ کا مختار مذہب اس کے خلاف ہے اور خود شارح کے بھی مذہب مختار کے یہ خلاف ہے۔

ہماری اس مختصر گزارش سے یہ ثابت ہو گیا کہ شرح عقائد کی یہ عبارت مسلک مختار کے خلاف ہے محققین کی تصریحات سے اوپر ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور مہربانی ہوتی ہے اور وہ ہمہ وقت حق تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی میں رہتے ہیں۔ اس لئے عمل اور ارادہ میں ان سے ہر قسم کی برائی اور بدی کا ظہور محال ہے اور کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کا سرزد ہونا اور معصیت

اور نافرمانی کا ارادہ اور قصد کے ساتھ انبیاء علیہم السلام سے قطعاً متصور نہیں ہے۔
معصیت کے معنی

معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو ارادہ اور قصد کے ساتھ ہو بوجہ غلطی اور نسیان کے نہ ہو اس معنی کی رو سے انبیاء علیہم السلام سے چھوٹی یا بڑی کسی بھی قسم کی معصیت کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے البتہ بشریت اور انسانیت سے متصف ہونے کی بنا پر سہو و نسیان اور لغزش کا امکان انبیاء علیہم السلام میں بھی رہتا ہے اور کبھی کبھی عملی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے مگر فوراً ہی اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔
زلت اور لغزش

زلت بمعنی لغزش فتح ز کے ساتھ ہے اس کے معنی ارادہ اور اختیار کے بغیر قدم پھسل جانے کے ہیں یعنی ارادہ تو تھا اطاعت کرنے اور فرمانبرداری کا مگر بے اختیار قدم دوسری طرف جا پڑا اس معنی پر زلت کی حقیقت یہ ہوتی کہ اس کے اندر نہ تو عمل اور کردار میں ترمز اور سرکشی کو دخل ہوتا ہے اور نہ ہی قصد اور ارادہ کے ساتھ حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور پھر ساتھ ہی وہ عمل جو بطور لغزش کے سرزد ہوا ہے اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے قبیح اور بد اور شر بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات میں اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہے مگر کرنے والے کی ہستی کے شایان شان نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے عظیم مرتبہ اور عالی رتبہ کے سامنے نازل پست اور ہلکا ہوتا ہے۔ بایں ہمہ اس لئے عمل میں آگیا کہ کرنے والے کی نگاہ میں اس کا اس طرح کرنا خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں تھا لیکن انبیاء علیہم السلام کی عظمت شان اور بلندی مقام کے لحاظ سے ایسے عمل پر بھی ان کو فوراً انتباہ اور آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ عمل آپ حضرات کے علو شان اور رفعت مقام کے شایان شان نہیں ہے۔

یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر انبیاء علیہم السلام سے کسی وقت بتقاضائے بشریت کوئی لغزش بطور سہو و نسیان صادر ہوتی بھی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے اندر سے نہیں آتی جیسے آب گرم میں حرارت خارجی اثر سے آتی ہے اور اس کے اندر مادہ حرارت کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا پانی کی طبیعت میں چونکہ سوائے برودت کے اور کچھ نہیں ہوتا اس لئے پانی خواہ کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو اگر اس کو آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا باطن مادہ معصیت نفس و شیطان کی مداخلت سے بالکل پاک ہوتا ہے البتہ کبھی خارجی اثر سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے لیکن فوراً ہی دست قدرت اس باہر سے آئے ہوئے غبار کو چہرہ عصمت سے صاف کر دیتا ہے اس کے بعد چہرہ نبوت پہلے سے بھی زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے زلّت کی مسطورہ بالا حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ اس کے صدور میں فاعل کے ارادہ اور مقصد کا دخل نہیں ہوتا یعنی فاعل اس کو قصد اور ارادہ سے عمل میں نہیں لاتا اور اپنی ذات میں وہ عمل درجہ اباحت اور حد حجاز میں بھی ہوتا ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام زلّت اور لغزشات سے معصوم نہیں ہوتے بلکہ ان کے افعال میں زلّت اور لغزشوں کا صدور ان کی عصمت کے خلاف اور اس پر اثر انداز بھی نہیں ہوتا کیونکہ عصمت و حفاظت کا تعلق تو معاصی سے ہے اور زلّت بوجہ نہ پائے جانے قصد اور ارادہ کے سرے سے معاصی میں داخل ہی نہیں ہیں تو پھر ان کا صدور انبیاء علیہم السلام کی عصمت پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے اور زلّت اور لغزشوں سے عصمت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے۔

(جاری)

مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ تعالیٰ

نظم و ضبط کی اہمیت

نظم و ضبط زندہ قوموں کی زندگی کا شعار ہے جن قوموں میں یہ جوہر موجود نہیں ہوتا وہ انفرادی اور اجتماعی افراتفری کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے معاشرہ سے اتحاد و اتفاق کی یخ کٹی ہو جاتی ہے، انضباط اوقات، انضباط عمل اطاعت امیر نظم و ضبط کے سلسلہ کی اہم کڑیاں ہیں شریعت اسلامیہ میں امیر کی بہت اہمیت ہے اور امیر کے بغیر کسی طرح کا نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا۔ جب سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر امیر بنالیا تو اب اس کی اطاعت لازم ہو گئی امیر کا حکم اپنی طبیعت کے موافق ہو یا مخالف ہو بہر حال فرمانبرداری لازم ہے۔

حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ (مشکاۃ المصابیح ص ۳۱۹) کہ ہم نے سرور عالم ﷺ سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور فرمانبرداری کریں گے تنگدستی ہو یا فراخی، حکم طبیعت کے موافق خوشگوار ہو یا طبیعت کو ناگوار ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب وکرہ۔ یعنی مسلمان آدمی پر امیر کی فرمانبرداری لازم ہے۔ (حوالہ بالا)

آج کل ہمارے معاشرے میں نظم و ضبط کی کوتاہی پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص خود مختار رہنا چاہتا ہے۔ دوسرے کے لئے آرام قربان

کرنے کا جذبہ مقفود ہے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر رحم کریں اور چھوٹے ہیں وہ بڑوں کے احترام اور توقیر کی پاسداری کریں، سب کی منزل ایک ہو مقصد زندگی واحد ہو تو نظم و ضبط قابو میں آسکتا ہے، کہنے کو اکٹھے ہوں مگر قلوب مجتمع نہ ہوں تو اس طرح نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکتا، دوسروں کے لئے قربانی دینے اور سب کے حقوق کی پاسداری کرنے اور ایمانی اخوت کو زندہ کرنے سے نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم ہو سکتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ نے نظم و ضبط برقرار رکھنے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سفر میں بھی کسی ایک شخص کو امیر بنا لینے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے: اذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم (مشكاة المصابيح ص ۳۳۹) جب سفر میں تین آدمی ہوں تو ایک شخص کو امیر بنالیں۔

یعنی سفر میں بھی کسی کو بڑا بنا کر اپنے اوپر مسلط کر لیں تاکہ نظم و ضبط کے ساتھ مسافت سفر قطع ہو سکے اور حسن انتظام کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ رہ سکیں اللہ اللہ! نبی امی ﷺ نے کسی سے کچھ بھی نہیں پڑھا نہ کسی سے عسکریت کی تعلیم حاصل کی نہ اصحاب سلطنت و سیاست کی صحبت اٹھائی مگر نظم و ضبط برقرار رکھنے اور ڈسپلن کے ساتھ زندہ رہنے کے متعلق ایسے ایسے گرتائے کہ اہل خرد حیران ہیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ان امر علیکم عبد حبشی مجدع یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا له واطیعوا (مشكاة المصابيح ص ۳۱۹) اگر کسی ایسے شخص کو تمہارا امیر بنا دیا جائے جو غلام ہو اور جس کے ناک کان کٹے ہوئے ہوں وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کر چلتا ہو تو اس کی بھی بات سنو اور فرمانبرداری کرو۔

ایک حدیث میں فرمایا: اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسه زبیبہ (بخاری) یعنی بات سنو اور فرمانبرداری کرو اگرچہ تم پر

ایسے غلام شخص کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر اتنا چھوٹا ہو جیسا کہ کشمش ہوتا ہے۔
اللہ اکبر کیسا سہرا اصول بتایا، امیر کی اطاعت کو دیکھو اور اس کو دیکھو کہ گنہ گاری
میں تو نہیں گھسیٹ رہا اور یہ نہ دیکھو کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، امیر اگر حسن و جمال
یا کسی کمال میں تم سے کم ہے تب بھی فرمانبرداری لازم ہے۔

شریعت اسلامیہ میں نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے اور نماز باجماعت ایک
ایسی عبادت ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہبری کرتی ہے اور خصوصیت کے ساتھ اجتماعی
زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بہت ضرورت
ہوتی ہے، امام اور مقتدی کے جوا حکام و آداب بتائے ہیں نظم و ضبط کے اصول پر مشتمل
ہیں سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر
فکبروا (سنن ابی داؤد شریف) یعنی امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی
جائے لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔

نماز باجماعت کے لئے جب صفیں کھڑی ہوں تو ان کے لئے حکم ہے کہ سب
برابر ایک سیدھ میں کھڑے ہوں، حضرت نعان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور اقدس ﷺ نماز میں ہماری صفوں کو اس طرح سیدھی کرتے تھے گویا ان کے ذریعہ
تیر سیدھا کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس
ﷺ ہمارے مونڈھے پکڑ پکڑ کر سیدھی صف میں کھڑا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ:
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم یعنی برابر ہو جاؤ اور بے ڈھنگے طریقے پر
کھڑے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ: اقیموا الصفوف
وتواصوا (اپنی صفیں سیدھی کرو اور اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ جیسے کسی عمارت کی

اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے خوب اچھی طرح جڑی ہوتی ہیں۔ اگر ہماری اجتماعی زندگی نماز باجماعت کے نقشہ پر ہو تو امیر کی اطاعت کے بھی خوگر ہو جائیں اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے بھی طبیعتیں آمادہ ہو جائیں۔

جس طرح نماز میں خوب اچھی طرح مل مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا اسی طرح سفر میں بھی قریب قریب رہنے کی تلقین فرمائی سنن ابی داؤد میں ہے کہ سفر میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کہیں منزل پر قیام کرتے تو مختلف گھاٹیوں اور متفرق وادیوں میں قیام کر لیتے تھے اس طرح سے لشکر منتشر ہو جاتا تھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان گھاٹیوں اور وادیوں میں متفرق ہو کر قیام کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ ﷺ کے اس ارشاد کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جب کسی منزل پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو اس طرح مل کر قریب ہو کر ٹھہرتے تھے کہ ان پر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا تو سب اسی میں سما جاتے۔

جہاد کے بارہ میں سرور عالم ﷺ نے فرمایا: الجہاد واجب علیکم مع کل امیر براکان او فاجر اوان عمل الکبائر (رواہ ابو داؤد) یعنی ہر امیر کے ساتھ تم پر جہاد کرنا واجب ہے امیر نیک ہو یا بد اگرچہ مرتکب کبائر ہو۔

جہاد کے موقع پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جو شخص امیر جہاد ہے وہ کیا ہے نیک ہے یا بد ہے، صالح ہے یا فاسق و فاجر ہے، اگر اسی دیکھ بھال میں لگ گئے تو دشمن روند ڈالے گا، اجتماعی نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ امیر کی امارت میں جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر شخص اپنے کو اسلام کا سپاہی سمجھے جو کام اس کے ذمہ ہو وہ اس کو انجام دے اور اگر امیر کام سپرد نہ کرے تب بھی اپنی محنت اور استعداد کے مطابق جہاد میں شریک ہو۔ وباللہ التوفیق وھو خیر عون و خیر رفیق (تبلیغی و اصلاحی مضامین ج ۷، ص ۲۸۷)

مفتی سعید احمد خان صاحب

جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی

بے خبری یا تجاہل عارفانہ (قسط ۱)

جناب مولانا وحید الدین خان صاحب، عصر حاضر کی ان نابقہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں، جن کے قارئین کا، پوری دنیا میں ایک حلقہ موجود ہے۔ لوگوں کو ان کی تحریرات کا انتظار رہتا ہے اور ہزاروں افراد نہ صرف یہ کہ ان کے مشن سے وابستہ ہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں انہیں جوہدایات، مولانا کی طرف سے ملتی ہیں۔ وہ دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے چند ایک پڑھے لکھے حضرات میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے اور ان کی جو پذیرائی مغربی ممالک میں ہو رہی ہے، اس کا اندازہ کچھ انہی حضرات کو ہو سکتا ہے، جو ان کے شمارے ”الرسالہ“ کے مستقل قاری ہیں۔ ان کی شخصیت جیسا کہ روزاول سے ہوتا چلا آیا ہے موضوع سخن رہی ہے، اب بھی ہے اور جب وہ دنیا میں نہیں ہوں گے، اس وقت بھی اپنے نقاد اور مداحوں کے درمیان گھری رہے گی۔ الرسالہ میں ان کی بعض تحریرات شہ پارہ ہیں اور ہماری نئی نسل کی رہنمائی میں ہمیشہ معاون ثابت ہوتی ہیں لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ان کی بعض تحریرات اہل ایمان و دانش کے لیے سخت خلجان کا موجب بھی بن جاتی ہیں۔ انگلی کو دانتوں میں دبائے بغیر، چارہ نہیں رہتا کہ جس شخص اور اس کے قلم کی صلاحیتیں اسلام کے مخالفین اور شکوک و شبہات کی جڑ کھودنے میں صرف ہو رہی ہیں انہی صلاحیتوں کا رخ پھرا اور کوئی ایسی تحریر وجود میں آگئی، جو اہل کفر اور افواج باطل کے لیے ایک عمدہ ہتھیار کا کام دے سکے۔

دودھاری تلوار جب کھینچ جائے اور دشمنوں ہی کو نہیں دوستوں کو بھی اپنا دفاع کرنا پڑے، تو اس کاٹ کی مدح سرائی کیونکر ہو۔

ماہ رواں، اکتوبر 2011ء کا شمارہ ”الرسالہ“ نظر نواز ہوا اور اس ماہ کا موضوع ہے ”ختم نبوت“۔ ختم نبوت جو ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ اور کفر و اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے، مسلمانوں میں کبھی بھی متنازعہ نہیں رہا جس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسے اور اس کے ماننے والوں کو امت مسلمہ نے کبھی بھی اپنی صفوں میں کوئی جگہ نہیں دی۔ دعوائے نبوت اس قدر ہولناک ہے کہ اس کے مدعی کے کلام کی توجیہ و تاویل کبھی بھی قابل اعتبار و التفات نہیں ٹھہری۔ اب تک جس آخری شخص نے نہایت شد و مد سے دعویٰ نبوت بھی کیا اور انہیں اپنے ماننے والوں کی جماعت بھی میسر آئی، وہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تھے۔ الرسالہ کے اس ”ختم نبوت“ نمبر میں، اس دعوائے نبوت کی تاویل کرتے ہوئے، جناب مولانا وحید الدین خان صاحب اس دعوے کی نہ صرف یہ کہ نفی کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جناب مرزا غلام احمد صاحب کے دعوائے نبوت کی تاویل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ظلّ نبی ہوں، یعنی میں نبی کا سایہ ہوں۔ اس طرح کے قول کو ایک طرح کی دیوانگی تو کہا جاسکتا ہے، لیکن اس کو دعوائے نبوت نہیں کہا جاسکتا۔ (1 ماہنامہ الرسالہ، اکتوبر 2011ء ص: 13)

اس تحریر کو پڑھ کر افسوس تو اس لیے ہوا کہ جو شخص کتاب و سنت کے معترضین کے تابڑ توڑ حملوں کا ترکی بہ ترکی جواب دے اور اپنی زندگی اسلام کے دفاع اور اقدام کے

لیے وقف کر دے، اس کے قلم سے قلب و روح کے لیے ایسی نوح چکاں تحریر برآمد ہو؟ ایسی تحریر جس کو منکرین ختم نبوت بطور ڈھال استعمال کریں؟ اور حیرت اس لیے کہ جس شخص کی وسعت مطالعہ کے اپنے، پرانے سب قائل ہوں اور مغرب اور کسی حد تک مشرق کا لٹریچر، تاریخ اور مذہبی کتابیں جس کی انگلیوں کے پوروں (Finger Tips) پر ہوں، اسے وہ بات معلوم نہ ہو جو مسلمانوں کے بچے بچے کی نوک زبان پر ہے اور جس دعوے کو اس کے مدعی نے بار بار تحریر فرمایا ہو۔ جس دعوے پر خود ان کی اپنی جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ چکی ہو اور جس دعوے کی بیخ کنی کے لیے اُمت مسلمہ اپنا گرم لہو بہا چکی ہو، کیا جناب مولانا وحید الدین خان صاحب اسی دعوے کی اس مدعی سے نفی کرتے ہیں اور اپنی اس تحریر سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔

معروضہ یہ ہے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہمیشہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اور بالکل صاف اور واضح الفاظ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول کہتے رہے ہیں۔ ان کی زبان اور قلم ہمیشہ اپنے سننے اور پڑھنے والوں سے یہی تقاضا کرتی رہی ہے اور اب بھی ان کی جماعت کا اصولی موقف یہ ہے کہ ان کے مقتدا اور پیشوا جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو نبی اور رسول مانا جائے۔ خود جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تحریر فرماتے ہیں:

حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی

ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ

ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔

اس تحریر میں وہ صاف اور واضح الفاظ میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی

پاک وحی ان پر نہ صرف یہ کہ نازل ہوئی ہے بلکہ اس وحی کے ذریعے انہیں ایک آدھ مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اس شرف سے نوازا گیا ہے کہ وہ صرف نبی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں۔

پھر آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں:

چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک وحی اللہ (اللہ تعالیٰ کی وحی) ہے ہو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ (دیکھو براہین احمدیہ، ص: ۴۹۸) اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔

اس عبارت میں بھی جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی واضح الفاظ میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چند سطروں کے بعد تو انہوں نے ایسی عبارت لکھی ہے، جو کسی بھی اشتباہ یا تاویل کا موقع فراہم نہیں کرتی۔ یہ وحی اللہ (اللہ تعالیٰ کی وحی) ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔

نہایت واضح الفاظ میں انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ”محمد“ تجویز فرمایا ہے۔ (پناہ بخدا۔ ان تمام عبارات کے لیے ملاحظہ ہو) روحانی خزائن، جلد: 18 ص: 206-207۔ (ب) ایک غلطی کا ازالہ، ص: 3-2۔

صرف اس ایک کتاب ”ایک غلطی کا ازالہ“ ہی نہیں بلکہ ان کی متعدد کتابوں

میں بار بار اس دعوے کی تکرار کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔
 وہ اپنی وحی کو بھی قرآن کریم کے ہم پلہ قرار دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
 مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن
 کریم پر۔ (روحانی خزائن، جلد: 17، ص: 454۔ (ب) اربعین لاتمام
 الحجۃ علی المخالفین نمبر 4، ص: 112)۔

وہ اپنی وحی پر جس قدر یقین رکھتے ہیں، یہ بالواسطہ طور سے دعوائے نبوت ہی
 تو ہے۔ انہوں نے ہمیشہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اس ادعا میں کبھی کوئی کسر باقی
 نہیں رہنے دی۔ حتیٰ کہ جو لوگ ان کی نبوت و وحی کا انکار کرتے ہیں، وہ انہیں جن الفاظ
 سے یاد کرتے ہیں اس طرح کی تحدیٰ وہی افراد کرتے ہیں جو اپنے دعوے کو حتمی اور قطعی
 جانتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو ہرگز کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں اور فرماتے ہیں۔

انّ العداء صاروا خنازیر الفلا

ونساء ہم من دونہن الا کلب

دشمنان ما خنزیر ہائے بیابان شدہ اند و زنان آنہا سگ مادہ ہارا در پس
 انداختہ اند۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں
 کتیلوں سے بڑھ گئی ہیں۔ (روحانی خزائن، ج: 14، ص: 53،
 (ب) نجم الہدی، ص: 10)

یہ عربی شعر بھی انہی کا ہے اور پھر اس کے فارسی و اردو تراجم بھی خود انہی کے
 ہیں۔

اب اس سے زیادہ صاف، صریح اور واضح الفاظ، وہ کون سے ہیں جن کے
 ذریعے وہ دعویٰ نبوت کریں؟

جناب مولانا وحید الدین خان صاحب سے درخواست ہے کہ اگر اب تک انہوں نے احمدی حضرات کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا تو ان کی کتاب ”روحانی خزائن“ کو غور سے پڑھیں اور کسی بھی شخص یا فریق کی بات سنے، ان کا لٹریچر پڑھے اور ان کے متعلق کسی بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کوئی حکم لگانا، بعید از انصاف ہے۔ ان کی جماعت کے کسی بھی ذمہ دار فرد سے اگر ان کا مسلک دریافت کیا جائے تو وہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نبوت و رسالت کا ہی اقرار کرتے، نظر آئیں گے۔

جناب وحید الدین خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تحریر کو واپس لیں اور اپنے موقف سے رجوع کریں۔ پوری اُمت مسلمہ کے مقابلے میں وہ فرد واحد اور تنہا ہیں جنہوں نے یہ چونکا دینے والا دعویٰ کیا ہے اور یا پھر یوں کہیں کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تاویل کی ہے۔ اس طرح کی تحریر ان کی دیگر تحریرات کے مطالعے میں، خود ان کے دوستوں کے لیے بھی سدّ راہ ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ تمام تحریر بھی اس صورت کے لیے ہے کہ یہ فرض کر لیا گیا کہ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کی نظر سے جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ایسی تحریرات اور کتابیں نہیں گذریں۔ لیکن اگر وہ ان کی کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تو پھر وہی مثل صادق آتی ہے کہ ہم سوئے ہوئے کو تو بیدار کر سکتے ہیں، اس کو نہیں جو سویا بن رہا ہے۔

یہ موقف جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہی نہ تھا بیان اور تحریر کرتے ہوئے اس واقعے کو بھی نہ بھلانا چاہیے جو خود ہمارے شہر راولپنڈی میں 1937ء میں پیش آیا تھا۔ ہمارے نانا مرحوم اس مناظرے کے چشم دید گواہ تھے۔ وہ اس مناظرے کی داستان بھی سنایا کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ دونوں گروہ اپنے اپنے دلائل دن کو تحریر

کر کے رات کو سنایا کرتے تھے۔ یہ مناظرہ ماسٹر دیوان چند صاحب کے ہال میں منعقد ہوا تھا اور اس میں مولوی ابوالعطاء صاحب نے قادیانی حضرات کی طرف سے اور مولوی اختر حسین گیلانی صاحب نے لاہوری حضرات کی طرف سے دلائل دیے تھے۔ دیگر مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ جو بہت زور و شور سے زیر بحث آیا ”مسئلہ نبوت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی“ بھی تھا۔ احمدیت کے دونوں گروہوں (لاہوری اور قادیانی) سے بعد اور ان کا اُمت مسلمہ سے الگ ہونا، یہ حقائق بچپن ہی سے انہوں نے ذہن نشین کر دیئے تھے۔ بعد ازاں اس مناظرے کی تفصیلات کا جب خود مطالعہ کیا تو کتابوں سے بھی ان کے بیان شدہ واقعات کی تصدیق ہوتی رہی۔ مطالعے نے ان کے بیان کردہ حقائق کے علم میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا۔ (اس مباحثے کی تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ ہو 1 مباحثہ راولپنڈی۔ اس عظیم الشان مناظرے کی تمام تفصیلات شائع شدہ ہیں اور اس کی اولین اشاعت پر قادیانیوں کی دونوں جماعتوں (لاہوری اور قادیانی) نے مشترک خرچ برداشت کیا تھا۔ 2 تاریخ احمدیت۔ از 1934ء تا 1939ء چوتھا باب، فصل ششم، جلد: 7، ص: 533)

مناظرے کا قصہ مختصر یہ تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے ماننے والوں کا ایک گروہ تو وہ تھا جن کا تعلق لاہور شہر سے تھا اور وہ اسی نسبت سے لاہوری مرزائی کہلاتے تھے اور ہیں اور دوسرے گروہ کا تعلق قادیان سے تھا اور وہ قادیانی مرزائی کہلاتے تھے اور اب تک ان دونوں گروہوں کو اسی نسبت سے پکارا جاتا ہے۔ لاہوری گروہ کا بھی کچھ وضاحت کے ساتھ تقریباً یہی دعویٰ تھا، جو آج مولانا وحید الدین خان صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور ان کے دعوائے نبوت کے الفاظ کی تاویل کرتے تھے اور یہ کہ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ جب کہ دوسرے گروہ کا عقیدہ، عقیدہ نبوت و رسالت تھا۔ مناظرے میں دونوں

طرف سے عبارات پیش کی گئیں لیکن دوسرا گروہ غالب آیا اور ان کی فتح اسی بات پر ہوئی کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نبوت اور رسالت ہی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس لیے اس بحث کا کھوج لگانے کو ”مباحثہ راولپنڈی“ کو بھی خاص طور پر زیر مطالعہ رکھنا چاہیے۔ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں کہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کبھی بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک سکھ گرو گرچن سنگھ (وفات: 1980) کی مثال دی ہے کہ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب ان سے ملے کیونکہ ان کے کچھ معتقدین انہیں وقت کا پیغمبر (Prophet of the time) کہتے تھے لیکن گرچن سنگھ نے خود کبھی اپنی زبان سے دعوائے نبوت نہیں کیا تھا۔

پھر اپنے دعویٰ کی تائید میں مزید ایک ہندو گرو برہاشری کرونا کرا کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا کہ

Q: Do you Claim that you are a prophert of God in the same sense in which Moses, and Jesus, and Muhammad

claimed they were prophets of God.

کیا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس معنی میں (سیدنا) موسیٰ ، (سیدنا) عیسیٰ اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ تعالیٰ وسلم علیہم اجمعین) اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے ، میں بھی اسی طرح خدا کا پیغمبر ہوں؟

تو انہوں نے جواب دیا:

نہیں میں نے کبھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ I don't make any such claim. پھر ان دو مثالوں کے بعد وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں:

جس طرح خدا کے سوا کوئی اور شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدائے رب العالمین ہوں، اسی طرح کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر (Prophet of God) ہوں۔ (ماہنامہ الرسالہ،

اکتوبر 2011ء، ص: 13-14)

جناب مولانا وحید الدین خان صاحب سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اس تمام کھٹاکو جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوائے نبوت و رسالت سے، واسطہ کیا ہے؟ ایک سکھ اور ایک ہندو گرو نے دعویٰ نبوت سے انکار کر دیا، بالکل درست ہے اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جناب غلام احمد صاحب قادیانی نے دعوائے نبوت کیا ہے۔ اس کے تاریخی، ناقابل تردید ثبوت، انہی کی کتابوں سے پیش کر دیے گئے ہیں تو دونوں باتیں حقیقت پر مشتمل ہیں یہ دونوں حقائق ایک دوسرے کی نفی تو نہیں کر رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سکندر بادشاہ تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لاہور ایک قدیم شہر ہے۔ دونوں حقائق کا اپنا اپنا مقام ہے ایک حقیقت دوسری حقیقت کی کاٹ تو نہیں کر رہی۔

دوسرے اس بات پر بھی غور فرمالینا چاہیے کہ اگر یہ دونوں گرو دعوائے نبوت کر بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا۔ ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے دعوے کی حیثیت اور بنتی ہے اور وہ شخص جو مسلمان ہو (جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ابتداءً مسلمان ہی تھے) اور پھر دعویٰ نبوت کر کے مرتد ہو جائے اور پھر ارتداد کے باوجود وہ خود اور اس کو نبی و رسول ماننے والے حضرات و خواتین اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور مسلمان ہونے پر اصرار کریں، ان کی حیثیت کچھ اور بنتی ہے۔ ایمان کسی شخص کے قبول کرنے کے اعتبار سے اجزاء پر مبنی نہیں ہے کہ کوئی شخص پچاس فیصد ایمان قبول کرے تو آدھے عقائد (50%) کو ماننے کی وجہ سے مسلمان کہلائے اور کوئی نوے فیصد (90%) ایمانیات کو

قبول کرے تو وہ مومن ہو۔

مسلمان ہونے کے لیے تو بیک وقت پورے ایمان کو قبول کرنا اور مرتد ہونے کے لیے اُن قطعی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار بھی کافی ہے والعیاذ باللہ۔
اس لیے یہ دو گروؤں کی مثال آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتی ان کے عقائد میں بیسیوں کفر شامل ہیں۔ بالفرض وہ نبوت کا دعویٰ کر بھی دیتے تو کیا ہوتا اور جب انہوں نے نہیں کیا تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ ان کے لیے صرف ختم نبوت پر ایمان لانا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ایمانیات کے ہر جز پر ایمان لانا ضروری تھا جب کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تو اصلاً مرتد ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے دعویٰ نبوت کے لیے جو مدارج طے کرنے کا دعویٰ فرمایا یا اپنے اس دعوے کا سفر کیسے طے کیا، ان کی منازل اور پڑاؤ کیا تھے، اس کی تفصیل بھی آتی ہے۔

آدم برسر مطلب کہ گروؤں نے دعویٰ نبوت کیا یا نہیں کیا، جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے بہت دھڑلے سے دعویٰ نبوت کیا۔ اور جناب مولانا وحید الدین خان صاحب نے دو گروؤں کی مثال دے کر جو مرزا صاحب کے دعوائے نبوت کے جرم میں تخفیف اور ان کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ دونوں معاملات (Cases) الگ الگ ہیں۔ تقریباً تفہیم کے لیے فقہ کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے تاکہ ناواقف لوگ اور خود جناب مولانا وحید الدین خان صاحب کے قارئین اس فرق کو جان سکیں کہ شرعی مسائل میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں حتیٰ کہ غیر مسلم جو نبوت کے قائل نہ ہوں اور وہ غیر مسلم جو اہل کتاب ہوں، ہر ایک کے درمیان شریعت نے فرق کیا۔ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا ہے اور ہر ایک سے عدل کیا گیا ہے۔ مثال یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کی مسلمان بیوی اپنی عادت کے مطابق ایام سے فارغ ہو گئی تو شوہر سے

اس کی قربت صحیح معنی میں اس وقت جائز ہوگی جب وہ عورت یا تو غسل کرے اور یا پھر اس پر کم سے کم ایک نماز کا وقت گزر جائے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو شوہر سے قربت اگرچہ جائز ہو، لیکن کچھ زیادہ پسندیدہ نہیں اور یہی صورت اگر کسی اہل کتاب عورت (کتابیہ) کے ساتھ پیش آجائے تو اس کی عادت کے مطابق جب اس کے ایام پورے ہو گئے تو شوہر کی اس سے قربت فوری طور پر جائز ہو جائے گی کیونکہ نہ تو اس عورت کے لیے غسل کا حکم ہے اور نہ ہی نماز کا۔ وہ جب مسلمان ہی نہیں تو اسلام اسے اپنی فروعات کا پابند نہیں کرتا۔

یہ تو ایک فروعی مثال ہے جب کہ ختم نبوت کا عقیدہ قطعی عقائد میں سے ہے اسلام ان دونوں گروہوں سے مکمل مسلمان ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نہ یہ، کہ وہ صرف ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رہیں تو ان کا یہ عقیدہ قابل قبول ہے اور اسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے عمر بھر یہ مطالبہ کرتا تھا کہ وہ اپنے دعوائے نبوت سے دستبردار ہو کر توبہ کریں اور اگر ان کے بقیہ عقائد درست ہیں تو پھر وہ مسلمان ہیں اور اب بھی ہمارا مطالبہ ان کے ماننے والے دونوں گروہوں، لاہوریوں اور قادیانیوں سے یہی ہے کہ وہ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مرتد مان کر ان کے دعوائے نبوت کی تکذیب کریں اور حضرت رسالت مآب ﷺ کو خاتم النبیین مانیں اور اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے نزول مسیح وغیرہ دیگر ضروریات عقائد دین و اسلام کا اقرار کریں۔

قادیانی یا لاہوری حضرات کے مسلمان ہونے کے لیے جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی تکذیب کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک کسی بھی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جس دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو رہا ہے، اس دین سے بیزاری کا اظہار بھی کرے۔

چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی غیر مسلم کیسے مسلمان ہو؟ تو انہوں نے فرمایا وہ پہلے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت رسالت مآب ﷺ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی میں آیا ہے اسے ماننے کا اقرار کرے اور جس دین کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس دین سے بیزاری کا اظہار کرے۔ فقال يقول أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقر بما جاء من عند الله ويتبرأ من الذي انتحله كذا في البحر عن شرح الطحاوي وصرح في العناية بأن التبري بعد الاتيان بالشهادتين (حاشية درر الحکام شرح غرر الأحكام، کتاب الجہاد، باب المرتد، ج: ۱، ص: ۳۰۱)

اس سلسلے میں علامہ شامی قدس اللہ سرہ السامی نے جو بحث کی ہے۔ اسے بھی ملاحظہ فرمانا چاہیے۔ (حاشیہ ابن عابدین، کتاب الجہاد، باب المرتد، ج: ۱۳، ص: ۱۹، المقولہ: ۲۰۲۹۵)

مولانا محمد آصف چنیوٹی

اخبار الجامعہ

یکم شوال المکرم: حضرت صدر مدظلہم نے عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کے بڑے اجتماع سے عید گاہ حقانیہ میں بیان فرما کر نماز عید اور خطبہ ارشاد فرمایا۔
 <جامعہ حقانیہ میں شعبہ حفظ کی سالانہ تعطیلات کے بعد تعلیم کا آغاز ہوا، اللہ پاک نے تعلیمی سال کو مبارک فرمائیں اور جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیں۔
 ۱۱: جامعہ میں درجہ کتب کے داخلوں کا آغاز ہوا اور ۱۵/ شوال سے باقاعدہ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا حضرت صدر مدظلہم نے مشکاة شریف کی پہلی حدیث پر کلام فرما کر دعا فرمائی۔

۲۰: حضرت مدظلہم نے جامعہ اسلامیہ حنفیہ شاہ نکڈر میں افتتاح بخاری شریف کی تقریب میں بیان فرمایا۔

۲۶: حضرت صدر مدظلہم نے درجہ تخصص فی الفقہ سال اول کی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور بعد عشاء جامع مسجد امام اعظم (زینب مسجد) ساہیوال میں طلباء کو ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے پر آخری سبق پڑھا کر بیان فرمایا۔

۲۹: حضرت مدظلہم نے جامعہ ہذا میں تین روزہ حج تربیتی کورس کے موقع پر خواتین و حضرات کو چند ہدایات دیں باقی ایام میں حضرت مولانا مفتی محمد حبیب اللہ صاحب مدظلہم نے حجاج کرام کو تربیت دی۔ حق تعالیٰ ان کا حج قبول و منظور فرمائیں۔

۵: ذیقعدہ: حضرت مدظلہم نے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مبارک خان، مدرسہ احیاء السنۃ فروکہ اور مدرسہ ربیع القرآن فروکہ میں بیانات فرما کر تعلیم کا آغاز فرمایا۔

۷: حضرت مدظلہم نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فتحیہ سلاوالی میں افتتاح بخاری شریف کے موقع پر بیان فرمایا۔

۱۵: حضرت مدظلہم تین روزہ تبلیغی اصلاحی دورہ پرمی اسلام آباد تشریف لے گئے جہاں اصلاحی مجالس سے بیانات فرمائے۔

۱۹: حضرت مدظلہم نے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات دھنی ضلع گوجرانوالہ میں افتتاح بخاری شریف کی تقریب سے بیان فرمایا۔

۲۲: حضرت مدظلہم جامعہ اسلامیہ محمودیہ سرگودھامی ہفتہ وار بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے۔

۲۴: حضرت مدظلہم نے جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم میں جلسہ عام سے بیان فرمایا۔
۲۷: جامعہ ہذا میں حضرت مولانا عبدالغفار تونسوی مدظلہم تشریف لائے اور تین روز فرق باطلہ کے رد پر درجہ تخصص کے طلباء کو درس دیا۔

۶: ذوالحجہ: حضرت مدظلہم نے جامع مسجد عمر سلاوالی اور مدرسہ امدادیہ فتحیہ میں ماہانہ درس ارشاد فرمایا۔

۸: حضرت مدظلہم نے جامعہ قاسمیہ گوجرانوالہ میں بیان فرمایا اور جامعہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ہفتہ کی تعطیلات ہوئیں۔

۱۰: حضرت مدظلہم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ حقانیہ میں نماز عید اور خطبہ ارشاد فرمایا۔